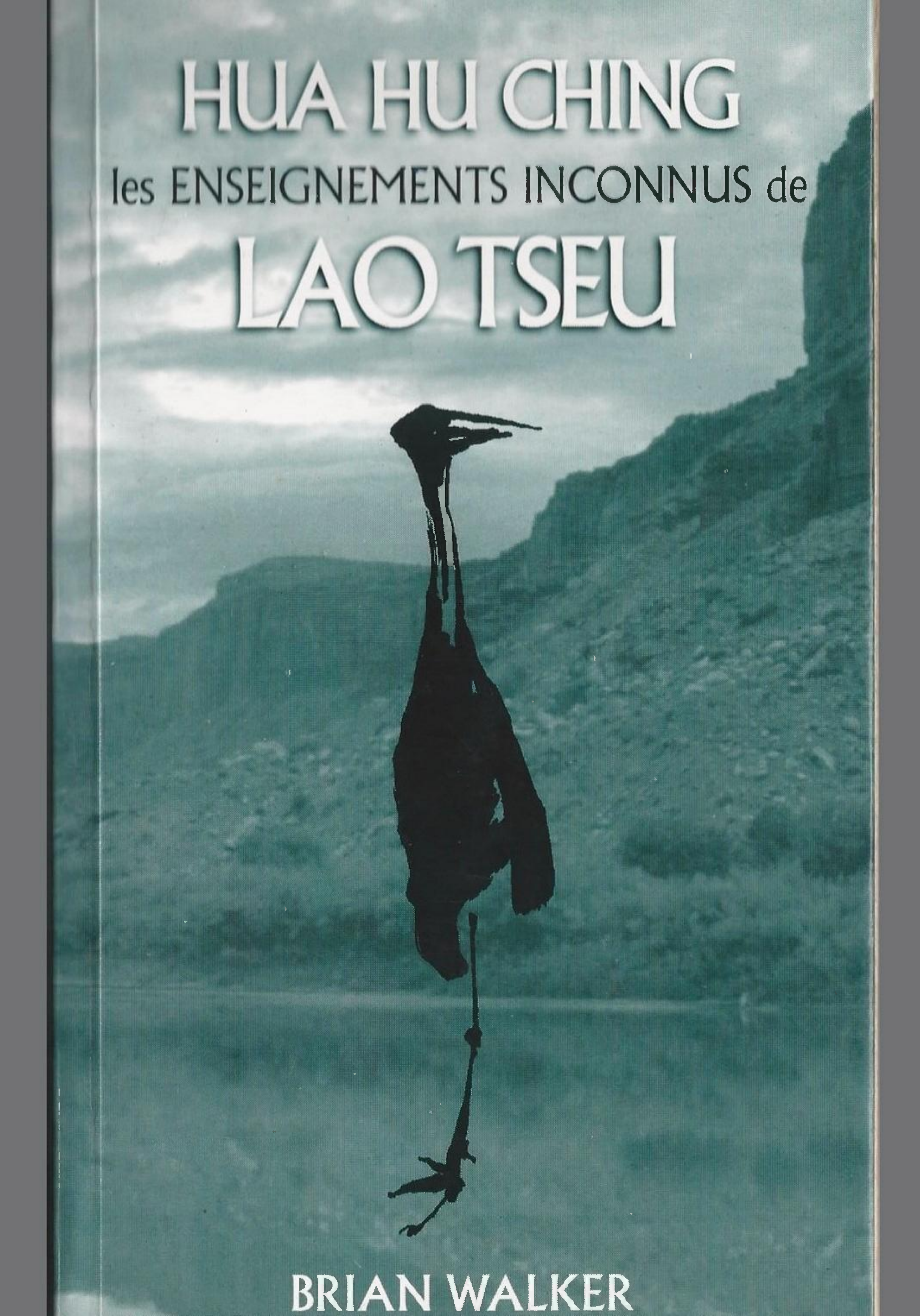

HUA HU CHING
les ENSEIGNEMENTS INCONNUS de
LAO TSEU
BRIAN WALKER

Hua Hu Ching

LES ENSEIGNEMENTS
INCONNUS DE

Lao Tseu

par

Brian Walker

traduction

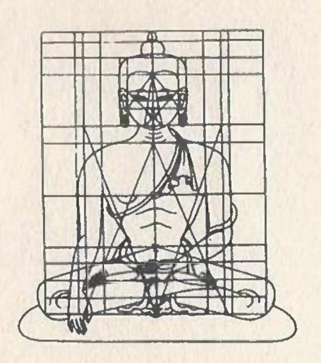
Michel Zaregradsky

Editions Dharma

85580 St Michel en l'Herm

First HarperCollins New York, NY 10022
Revised Edition published in 1994

Collection
"Fenêtres du Dharma"

ISBN 2-86487-024-X
ISSN 1159-2877

Dédicace

Ce livre est dédié à une foule d'anges turbulents. Il est autant le leur que le mien:

à mes parents, Bud et Joan, qui m'ont donné la vie, l'amour et une compréhension de l'importance spirituelle de la fantaisie;

à la mémoire de ma grand-mère maternelle, Cynthia Pace Radcliffe qui trottine à mes côtés quel que soit l'endroit où je vais, feu dévorant le feu;

à la mémoire d'Edward Abbey, os de mes os et sang de mon coeur: Hoka Hey, Grand-père!

à Jim Harrison, le Lion conquérant du Michigan du nord;

à Stephen Mitchell, un pont au dessus du temps pour tant de flammes sacrées;

et finalement, avec un grand et indéfectible amour, à ma gentille et gracieuse fille, Sofia Sofia Muhammad Ali: continue de danser petit corbeau rieur.

Remerciements

J'en suis venu à penser à Lao Tseu moins en tant qu'un homme ayant vécu mais plutôt comme à un chant dont l'écho résonne en permanence et pour l'éternité. Je me sens profondément obligé envers Martin Gray, George Robinson et Maître Ni Hua-Ching, pour m'avoir replacé en présence de ce chant.

Jamie Potenberg et Stacy Feldmann ont réalisé la maquette de l'édition américaine, ce qui provoqua des murmures appréciatifs depuis ma maison jusqu'au Royaume des Immortels. Russel Chatham permit à ce travail de voir le jour et je l'en remercie.

J'exprime également mon cordial sentiment à l'égard de mes père et mère. Sans leur généreux soutien et leurs ronds enseignements aucun de mes livres n'existerait.

Finalement ma gratitude la plus vaste va à mon professeur bien-aimé, cette amie en provocation, Valérie Haumont, qui voyagea avec moi et m'amena à travers la généreuse panoplie des dix mille spirituelles supernovae, vides sans fin et trous noirs.

C'est en ces lieux terrifiants et illuminants que je gagnai la compréhension nécessaire pour écrire ce livre. Puis-je obtenir la grâce de parvenir à le vivre.

La flûte du temps intérieur joue
que nous l'entendions ou non.
Ce que nous voulons dire par amour
en est le son pénétrant.

ROBERT BLY, *BOOK OF KABIR*

Me réveillant après l'accident, on me présenta "la vision d'ensemble" comme ils disent, magnifiquement détaillée, un diaporama enfantin de comment la vie semble être: ébahi, fixant l'image, je devins somnolent et m'en sortis lorsque je notais un point lumineux jaune dans le coin en bas, à droite. Je débranchais les machines et les tubes et rampais jusqu'à l'image, le globe oculaire focalisé sur le point lumineux qui se révéla être un tunnel miniature au bout duquel je pus voir des montagnes, des étoiles dévaler et tournoyer, des nappes d'émotions, des rivières verticales, des lacs, cieux et fonds sans dessus dessous, des troupeaux de mammifères inconnus, des oiseaux perdant leurs plumes qui repoussaient instantanément, serpents aux capuchons emplumés gobant les écailles de leurs propres mues, poissons nageant d'aplomb vers le haut, la frange de la robe d'Isaïe, des baleines vivantes sur des terres sèches, des lions s'abreuvant du lait d'un bol d'or, l'empressement de la nuit avec quelque part, là-dedans, le murmure des dieux:

un arbre se frottant aux autres; un arbre musical, une douce chouette d'eau et un rocher grinçant gratteur de rock, un feu sifflant par des fissures, la lune confortablement établie sur la terre qui commençait ses galipettes.

JIM HARRISON, DANS
THE THEORY AND PRACTICE OF RIVERS

Le *Tao te King* de Lao Tseu est un des livres les plus couramment traduits et admirés dans le monde. Singulier par sa lucidité, révéré par delà les frontières culturelles pour sa sagesse qui transcende les temps, on croit parmi les occidentaux que c'est l'unique œuvre de Lao Tseu. Bien peu sont avertis qu'un ensemble de ses enseignements oraux pour comment atteindre l'illumination et sa maîtrise, a été conservé dans un recueil appelé *Hua Hu Ching* (prononcé "oua hou djing").

Les conseils du *Hua Hu Ching* sont empreints d'un pouvoir énorme et font impact. Il s'agit là, pour les êtres humains, littéralement, d'une carte routière détaillée pour accéder au royaume divin. Il était quasi prévisible que ce livre ait fait partie des oeuvres bannies lors d'une période de discorde politique en Chine et que toutes les copies en aient été, par décret, mises au bûcher. Faute de la tradition taoïste de transmission orale des écritures sacrées, prévalante de maître à disciple, ce livre eut été perdu à jamais.
Je serai pour toujours en dette avec le Maître taoïste Ni Hua-Ching qui, après son immigration de Chine en 1976, accepta de partager avec le monde occidental sa version de ces enseignements.

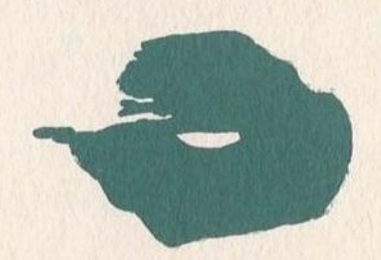

Mon présent ouvrage reste largement redevable de cette transmission.

Je m'incline aussi devant Stephen Mitchell dont la récente traduction du *Tao te King* m'a ému, marqué et informé. J'encourage les lecteurs de ce volume à se pencher également sur le livre de Stephen; son élucidation du Tao, de la façon dont il se manifeste dans le monde est exquise. Ce serait pour moi un profond plaisir si, un jour, mon travail atteignait le haut niveau qu'il a défini par le sien.

BRIAN WALKER
BOULDER, COLORADO
1er OCTOBRE 1993

Hua Hu Ching

Un

J'enseigne la Voie intégrale qui permet l'union avec le mystérieux et magnifique Tao.
Mes enseignements sont simples; si vous tentez d'en faire une religion ou une science, ils vous échapperont.
Profonds mais clairs, ils renferment l'ensemble des vérités que contient l'univers.

Celui qui désire connaître la vérité dans son ensemble accueille joyeusement les tâches et le service qui lui échoient.
Une fois le travail accompli, avec allégresse,
il se lave et se sustente.
Puis, ayant pris soin d'autrui comme de lui-même,
il se tourne vers le maître pour s'instruire.

Ce cheminement simple et naturel conduit à la paix,
à la vertu et à l'abondance.

Deux

Si des hommes et des femmes souhaitent devenir conscients de la pleine vérité, ils feraient bien d'adopter les pratiques de la Voie intégrale.
Consacrées par l'usage, ces disciplines calment l'esprit et conduisent à l'harmonie avec tous les phénomènes.

La première conduite est l'usage de la vertu dénuée de tout préjugé: prenez soin des personnes qui le méritent; de même et avec une égalité d'âme, penchez-vous également sur les autres.

Déployant votre vertu dans toutes les directions sans être enclin au moindre jugement, vos pieds seront fermement plantés sur le chemin qui retourne au Tao.

Trois

Ceux qui souhaitent incarner le Tao doivent embrasser toutes les modalités.
Prendre tout en compte signifie premièrement, n'abriter nulle colère ni résistance à l'encontre de quelque idée ou chose que ce soit, vivante ou morte, avec ou sans forme.
L'acceptation est l'essence même du Tao.

Tout accueillir implique aussi de se débarrasser de tout concept de dichotomie, mâle et femelle, soi-même et les autres, vie et mort.
La division est contraire à la nature du Tao.

Par le renoncement à l'antagonisme et à la séparation, l'être pénètre dans l'unité harmonieuse de tout ce qui existe.

Quatre

Toute déviation du Tao contamine son propre esprit.
La colère est un écart, la vindicte est un écart,
le nombrilisme est un écart.
Sur le cours de nombreuses vies le fardeau des contaminations peut devenir très lourd.
La seule manière de se purifier de ces pollutions réside dans la pratique de la vertu.

Que signifient ces propos?
L'activité vertueuse c'est offrir assistance aux autres sans égocentrisme, donnant et servant sans compter, avec son temps, ses capacités, ses biens, là et quand le besoin se révèle sans le moindre jugement concernant l'identité de ceux dans le besoin.

Si votre volonté dans le don de bienfaits est limitée ainsi sera l'aptitude pour en recevoir.
Tel est le mode opérant, subtil, du Tao.

Cinq

Imaginez-vous l'univers agité?
Allez de nuit dans le désert, élevez alors votre regard vers les étoiles.
Cette pratique devrait répondre à la question.

Tout comme l'univers stabilise les étoiles dans le ciel la personne supérieure apaise son mental.
En rattachant son esprit à la subtile origine elle le calme.
Une fois pacifiée, elle se dilate naturellement
et devient en fin d'évolution aussi vaste et incommensurable que le ciel nocturne.

Six

Du Tao s'élèvent toutes les formes bien qu'il n'ait, par lui-même, aucune forme.
Si vous essayer d'en fixer mentalement une image vous le perdrez.
De la même façon dont on épingle un papillon l'enveloppe est capturée mais la capacité de voler perdue.

Pourquoi ne pas se contenter simplement d'en faire l'expérience?

Sept

L'enseignement de la Voie intégrale durera aussi longtemps qu'il y aura un Tao et quelqu'un pour l'incarner.
Ce qui est peint sur ces rouleaux manuscrits apparaîtra dans des formes différentes pour bien des générations à venir.
Cependant ces choses ne changeront jamais.
Ceux qui souhaitent atteindre l'unité doivent exercer la vertu sans distinction.
Ils doivent évacuer toutes les idées de dualité: bon et mauvais, beau et laid, haut et bas.
Ils seront obligés d'abandonner les penchants idéologiques nés par culture ou d'une croyance religieuse.
En vérité, ils doivent maintenir leur esprit libre de toute pensée qui interférerait avec leur compréhension de l'univers comme harmonieuse unité.

Le préambule à ces exercices marque le début de la libération.

Huit

Je dois confesser qu'il n'y a rien à enseigner: pas de religion, pas de science, pas de corpus d'informations qui ramènerait votre esprit vers le Tao.
Aujourd'hui, je parle de cette manière, demain d'une autre façon mais, toujours, la Voie intégrale reste au-delà des mots, hors de portée de l'entendement.

Restez simplement conscient de l'unité des choses.

Neuf

Celui qui désire l'admiration du monde fera bien d'amasser une grande fortune pour ensuite en faire cadeau.
Le monde le louera d'une admiration proportionnelle à la valeur de son trésor.
Bien entendu, cela n'a pas de sens!

Cesser de vous efforcer à susciter l'admiration.
Placez votre estime dans le Tao.
Vivez en accord avec lui.
Partagez avec d'autres les enseignements
qui y conduisent, et vous serez immergés dans les bénédictions qui en découlent.

Dix

L'ego est un singe qui se catapulte dans la jungle:
totalement fasciné par le royaume des sens,
il se balance d'un désir à un autre,
d'un conflit à un autre,
d'une opinion personnelle à l'autre.
Si vous l'effrayez c'est en fait pour sa propre vie qu'il aura peur.

Laissez ce singe aller.
Laissez les sens aller.
Laissez les désirs aller.
Laissez les conflits se dissiper.
Laissez les idées s'évanouir.
Laissez la fiction de la vie et de la mort disparaître.
Tout simplement, demeurez au centre à regarder.

Et oubliez que vous êtes là.

Onze

Est-ce qu'un parfum attire plus qu'un autre?
Préférez-vous ce goût ou cette sensation?
Votre pratique est sacrée alors que votre labeur quotidien serait profane?
Tout ceci prouverait la division de votre esprit par rapport à lui-même, à l'unité, au Tao.

Gardez votre esprit libre des divisions et des distinctions.
Quand il est détaché, simple et tranquille alors toutes les choses peuvent coexister en harmonie et vous pouvez commencer à contacter la vérité subtile.

Douze

Souhaiteriez-vous habiter un endroit sacré?
Devenir un pôle de respect et de compagnonnage des plus grands êtres spirituels?
Vivre sous la protection des gardiens des huit puissants rayons d'énergie?
Dans ce cas chérissez la Voie intégrale.
Considérez ces préceptes avec respect.
Pratiquez leurs évidences en les illuminant pour les autres.

Vous recevrez de l'univers autant de bénédictions qu'il y a de grains de sable dans la rivière du temps sans fin.

Treize

Les particules infimes formant le vaste univers ne sont pas du tout infimes.
Pas plus que le vaste univers n'est immense.
Ce sont des notions du mental apparaissant comme un couteau toujours épluchant le Tao,
essayant de le rendre maniable et apte à être empoigné.

Mais ce qui est au-delà de la forme n'est pas apte à la préhension, et ce qui est au delà de la connaissance n'est pas exploitable.
Il existe cependant cette consolation:
la personne qui laisse tomber le couteau trouvera le Tao au bout de ses doigts.

Quatorze

Pouvez-vous dissoudre votre ego?
Pouvez-vous abandonner l'idée de soi et de l'autre?
Pouvez-vous délaisser les notions de mâle et femelle, long et court, vie et mort?
Pouvez-vous renoncer à toutes ces dualités
et embrasser le Tao sans scepticisme ni panique?
Si tel est le cas vous pourrez atteindre le coeur de l'Unité intégrale.

Tout au long du chemin évitez de penser à l'Unité comme hors du commun, exaltée, sublime, transcendantale.
Puisqu'il s'agit de l'Unité, elle est au-delà de tout cela.
Elle est simplement la vérité directe, essentielle et complète.

Quinze

Pour les êtres ordinaires le commerce avec autrui demande que l'on soit tolérant.
Pour les êtres hautement évolués, cette chose appelée tolérance n'existe pas pour la bonne raison qu'il n'y a pas lieu d'être pour cette 'autre' chose.
La sagesse a abandonné toutes les idées d'individualité , elle a étendu en toutes directions sa bonne volonté exempte de tout préjudice.
Sans jamais haïr ou résister, sans jamais contester elle demeure simplement en train d'apprendre et d'être.
Aimer, haïr, attendre quelque chose,
tout ceci est attachement.
L'attachement empêche l'épanouissement de son être réel, donc l'être intégral n'est lié à rien
et par une attitude non rigide, peut entrer en relation avec quiconque.

Par là son existence même est un bienfait pour tous les phénomènes. Constatez que ce qui a une forme est équivalent à ce qui n'en a pas et que ce qui est vivant est égal à ce qui repose.
Ce n'est pas une invention religieuse mais la vérité subtile.
Seuls peuvent comprendre cela ceux qui sont hautement évolués.

Seize

La plupart des religions du monde servent uniquement à renforcer les attachements aux faux concepts tels que soi et autrui, vie et mort, terre et paradis, etc...
Ceux qui se laissent embrouiller par ces fausses idées ne percevront pas la Voie intégrale.

La plus haute vertu à appliquer est d'exercer la responsabilité de découvrir et transmettre l'entière vérité.
Certains aident les autres dans le but d'être l'objet de louanges et d'admiration.
Ceci n'a aucun sens.
D'autres travaillent sur eux-mêmes en partie pour servir les autres et en partie pour alimenter leur propre fierté.
Au mieux ils seront à même de comprendre la moitié de la vérité. Mais ceux qui s'améliorent pour le bien du monde, à ceux-là, la totalité de la vérité universelle sera révélée.

Ainsi recherchant cette pleine vérité, la pratiquant au quotidien et la partageant humblement avec les autres, vous entrerez dans la royaume du divin.

Dix-sept

Ne vous affairez pas dans la dévotion aux déités, aux institutions religieuses en tant que source de la réalité subtile.
Agir de la sorte, c'est placer des intermédiaires entre vous-mêmes et le transcendant; cela fait de vous un mendiant recherchant à l'extérieur un trésor caché en son propre sein.

Si vous voulez adorer le Tao, découvrez-le, premièrement dans votre propre coeur.
Votre dévotion prendra, alors, son sens.

Dix-huit

Il n'y a pas de méthode particulière pour actualiser la réalisation du Tao.
Le fait de considérer une méthode comme *la* méthode revient à créer une dualité qui peut seulement remettre aux calendes la compréhension de la vérité subtile.
Une personne adulte perçoit la stérilité des méthodologies externes, rigides;
se rappelant cela elle garde à tout moment une attitude non-structurée, ainsi se trouve libre de poursuivre sa recherche de la Voie intégrale.

Elle étudie les enseignements des maîtres.
Elle dissout tous les concepts de dualité.
Elle s'engage extérieurement à servir les autres.
Elle accomplit sa purification intérieure et ne trouble pas son enseignant par des méli-mélo superflus, préservant en cela le lien spirituel subtil avec l'énergie supérieure du maître.
Eliminant sans violence tous les obstacles à sa propre compréhension, elle maintient constamment une sincérité inconditionnelle.
Son humilité, sa persévérance et son adaptabilité appelle la réponse de l'univers et l'emplit de lumière transcendante.

Dix-neuf

Pour la personne ordinaire le corps de l'humanité semble vaste.
En vérité, il n'est ni plus grand ni plus petit que n'importe quoi d'autre.
Pour la personne ordinaire d'autres existent dont le niveau de conscience a besoin de croître.
En vérité, il n'y a ni soi ni autre.
Pour la personne ordinaire le temple est sacré, les champs ne le sont point.
Ceci est également une dualité qui va dans le sens contraire de la vérité.

Ceux grandement évolués maintiennent une perception non-discriminante.
Voyant toute chose, n'en cataloguant aucune, ils maintiennent leur conscience de la Grande unité et sont ainsi portés par elle.

Vingt

Il se peut que le clairvoyant soit capable de percevoir des formes qui ne sont pas là mais il ne peut apercevoir le sans-forme.
Peut-être que le télépathe communique directement avec la pensée d'une autre personne mais il ne peut communiquer avec celui qui a parachevé l'absence de penser.
Il se peut que le télékinétique fasse se déplacer un objet sans le toucher mais l'intangible il ne peut le bouger.

De tels pouvoirs prennent seulement du sens dans la sphère de la dualité donc ils n'ont aucune réelle signification.

Au sein de la Grande unité bien qu'il n'y ait pas ces choses telles que clairvoyance, télépathie ou télékinésie,
toutes les choses sont vues,
toutes les choses sont comprises,
toutes les choses demeurent éternellement à leur propre place.

Vingt et un

Chaque moment est fragile et fugitif.
Le moment du passé ne peut être gardé quelle qu'en soit sa beauté.
Le moment du présent ne peut être tenu quelle qu'en soit la jouissance qu'il procure.
Le moment du futur ne peut être capté quel qu'en soit notre désir.
Néanmoins le mental se désespère à vouloir figer sur place la rivière.
Esclave des idées du passé, préoccupé par les images du futur, il laisse échapper la vérité globale du moment présent.
La personne capable de désagréger son mental découvrira soudainement le Tao à ses pieds et la clarté à portée de la main.

Vingt-deux

Comment voir la divine unité?
Dans la beauté des formes, des merveilles à vous couper le souffle, miracles qui inspirent la crainte respectueuse?
Le Tao n'est pas obligé de se présenter de la sorte.

Il est toujours présent et toujours disponible.
Quand le discours s'éteint et que le mental se dissipe il se présente de lui-même.
Quand clarté et pureté sont cultivées il se révèle.
Quand la sincérité est inconditionnelle il se dévoile.
Si votre souhait est d'être unifié par lui vous le découvrirez partout et même dans la plus ordinaire des choses.

Vingt-trois

La plus haute des vérités ne peut être mise en mots.
Donc le plus grand des maîtres n'a rien à dire.
Il se donne simplement par service et ne se soucie jamais de rien.

Vingt-quatre

La prise de conscience subtile de la vérité de l'univers ne devrait pas être regardée comme un accomplissement.
Penser en termes de réalisations serait la placer extérieurement à votre propre nature,
ce qui est erroné et trompeur.

Votre nature et la nature intégrale de l'univers sont une et la même: indescriptible mais éternellement présente.

Ouvrez-vous simplement à cela.

Vingt-cinq

Toutes les voies spirituelles ne mènent pas à l'harmonieuse unité.

En vérité, la plupart représentent des détours
et des distractions, rien de plus.
Pourquoi ne pas croire à la simplicité et à l'évidence
de la Voie intégrale?
Vivant avec une sincérité inconditionnelle,
extirpant toute dualité,
célébrant l'égalité des phénomènes,
chacun de vos moments s'inscrira dans la vérité.

Vingt-six

Il existe deux sortes de bénédictions.

La première, mondaine, se gagne en faisant des actes méritoires.
Celle-ci concerne l'état d'esprit et se trouve donc emprisonnée dans le temps et l'espace.
La seconde, bénédiction intégrale, descend sur ceux devenus pleinement conscients de la Grande unité.
Cette claire vision vous libère des liens du mental, du temps, de l'espace et vous permet de voler librement au sein de l'harmonie sans frontière du Tao.

De façon similaire il existe deux sortes de sagesse.

La première, mondaine, est la compréhension conceptuelle de vos expériences.
Puisqu'elle suit les événements eux-mêmes cela empêche nécessairement la compréhension directe de la vérité
La seconde, sagesse intégrale, demande une participation directe de tous les instants; l'observateur et l'observé se trouvent dissous dans la lumière de la pure conscience et aucune attitude ou concept intellectuel ne sont présents pour ternir cette lumière.

Les bénédictions et la sagesse que recoivent ceux pratiquant la Voie intégrale et qui y conduisent les autres sont un milliard de fois plus grandes que toutes les grâces et sagesse mondaines combinées.

Vingt-sept

N'imaginez pas qu'un être intégral aurait l'ambition d'illuminer les inconscients ou d'élever le commun des gens de ce monde jusqu'au royaume divin.
Pour lui, il n'existe ni soi ni autre et donc aucune personne à élever;
pas plus de paradis que d'enfer et donc pas de destination à atteindre.
C'est pourquoi son unique intérêt réside dans sa propre sincérité.

Vingt-huit

Il est tentant d'appréhender les vastes et lumineux paradis en tant que le corps du Tao.
Toutefois, ce serait une erreur.
Si vous identifiez le Tao à une forme particulière, jamais vous ne le verrez.

Vingt-neuf

N'imaginez pas que vous puissiez atteindre la pleine conscience et la pleine illumination sans une discipline et une pratique adéquates.
Ce serait manie égocentrique.
Des rituels appropriés canalisent vos émotions et énergies vitales en direction de la lumière.
Sans discipline pour les appliquer vous rechuterez constamment vers l'arrière dans les ténèbres.

Voici le grand secret:
Tout comme on obtient la conscience supérieure de la vérité subtile au moyen d'une conduite vertueuse et de disciplines nourrissantes, elle sera de même maintenue par ces activités.
Les êtres hautement évolués connaissent et respectent cette vérité.

Trente

Les mots ne pourront jamais véhiculer la beauté d'un arbre. Pour la comprendre vous devez la voir avec vos propres yeux.
Le langage ne peut capturer la mélodie d'un chant.
Pour le comprendre vous devez l'entendre de vos propres oreilles.
Il en est de même avec le Tao. La seule voie pour le saisir c'est de l'expérimenter directement.

La vérité subtile de l'univers est indicible et impensable.
Par conséquent les enseignements les plus hauts sont sans parole.
Mes propres mots ne sont pas la médication adéquate mais plutôt une ordonnance ponctuelle, ne sont pas la destination mais plutôt une carte pour vous aider à y parvenir.
Une fois sur place, calmez votre mental et tenez la bouche fermée.
N'analysez pas le Tao.
Efforcez-vous au contraire à le vivre silencieusement sans vous laisser diviser, avec la totalité de votre être en harmonie.

Trente et un

Le Tao ne fait pas d'allées et venues.
Tout comme le ciel il est toujours partout présent.
Si votre esprit est obturé comme de nuages, vous ne le verrez pas, mais cela ne prouve en rien qu'il n'est pas là.

Toutes les misères sont crées par l'activité du mental.
Seriez-vous capable de laisser aller les mots, les idées, les attitudes et les espérances?
Si oui, alors le Tao se dressera dans le champ de vision.
Pouvez-vous rester immobile et regarder intérieurement?
Si oui, alors vous verrez que la vérité est toujours disponible, toujours prête à répondre.

Trente-deux

L'ego déclare que le monde est vaste et que les particules qui le forment sont infimes.
Lorsque les petites particules s'assemblent il dit que le vaste monde apparaît.

Quand l'immense monde se disperse, il dit que les particules infimes se voient.

L'ego se débat dans l'hypnose de tous ces mots et idées mais la vérité subtile consiste en ce que monde et particules sont identiques.
Aucun n'est grand, aucun n'est petit.
Chaque chose est égale par rapport à chaque autre.
Mots et concepts bloquent seulement votre perception de cette grande unité.
Par conséquent, il est sage de les ignorer.
Ceux qui vivent au sein de leur ego sont continuellement désorientés, ils luttent frénétiquement pour savoir si les choses sont grandes ou petites, s'il peut être vrai ou faux qu'un dessein existe pour s'unir ou pour se disperser,
s'il est plausible ou mensonger que l'univers est aveugle et mécanique ou bien représente la divine création d'un être conscient.

En réalité il n'y a pas de bases pour alimenter ces croyances ou faire des commentaires sur des sujets pareils.
Il vaut mieux les traverser et vous découvrirez la profonde, silencieuse et complète réalité du Tao.
Adoptez-la et votre désorientation s'évanouira.

Trente-trois

Tout comme le monde peut se révéler en tant que particules, le Tao peut se révéler en tant qu'être humain.
Bien que monde et particules ne soient pas les mêmes, ils ne sont pas non plus différents.
Quoique le corps cosmique et votre corps ne soient pas les mêmes, ils ne sont pas non plus différents.

Mondes et particules, corps et êtres, temps et espace, tous sont des expressions transitoires du Tao.
Invisible, insaisissable, le Tao est au-delà de toute tentative pour l'analyser ou le catégoriser.
Dans un même temps où que vous vous tourniez sa vérité se tient là.
Si vous le détachez du mental pour le laisser-aller et que vous puissiez l'encercler avec votre coeur, il vous habitera intérieurement pour l'éternité.

Trente-quatre

Toute les choses universelles vont du subtil au plus manifeste et vice-versa.
Que la forme soit celle d'une étoile ou d'une personne le processus est le même.
L'énergie subtile existe préalablement.
Elle devient manifeste et prend vie.
Après un temps l'existence meurt mais l'énergie raffinée continue soit en retournant au royaume de même nature où elle demeure, soit une fois encore s'attachant à un phénomène platement manifeste.

Le caractère de votre existence est déterminé par les énergies avec lesquelles vous entrez en contact. Si vous vous attachez à des énergies grossières, aimant cette personne, haïssant ce clan, rejetant telle expérience ou de façon habituelle vous laissant aller à une autre, vous mènerez alors une série de pesantes existences vouées à l'attachement.
Ceci peut perdurer un temps très long et fastidieux.

La voie de l'être intégral est de se joindre à des choses plus hautes,
se tenant à ce qui est raffiné et délié, il traverse des états raffinés et subtils.

S'il pénètre dans le monde, il le fait avec grâce et sans attachement.
De cette façon, il peut aller n'importe où sans même avoir à quitter le centre de l'univers.

Trente-cinq

Intellectuellement le savoir vient à l'existence dans
et par le cerveau.
Puisque le cerveau fait partie d'un corps devant
un jour expirer, la collection des événements, aussi
grande et impressionnante soit-elle,
devra se terminer un jour.

La pénétration reste cependant une fonction de
l'esprit.
Puisque votre esprit vous suit au cours de tous les
cycles de la vie, de la mort et de la renaissance
se succédant, vous avez l'opportunité de cultiver
la vision intérieure d'une manière ininterrompue.
Se raffinant avec le temps la faculté méditative
devient pure, constante et exempte de perturbations.

Tel est le début de l'immortalité.

Trente-six

Il est tout à fait possible d'achever l'immortalité
et d'expérimenter pour toujours la joie et la liberté
absolues.
Pratiquer la vertu non-discriminante est le moyen
pour y parvenir.

Par la pratique de la bonté et de l'oubli de soi vous
alignez naturellement votre vie sur la Voie intégrale.
Vivant selon la Voie intégrale vous commencerez
à éliminer les frontières illusoires qui séparent gens et
sociétés, ténèbres et lumière, vie et mort.
Eliminant ces illusions vous accédez à la compagnie
des êtres spirituels les plus élevés.
En leur compagnie vous êtes protégé des influences
négatives et votre énergie vitale ne peut être
dispersée.
C'est ainsi que vous achevez l'immortalité.

Souvenez-vous: il n'est pas vrai que ceux qui cultivent
l'intégralité et la vertu pour elles-mêmes, ne
rencontrent pas d'empêchements dans la vie.
Le fait est plutôt qu'ils comprennent les difficultés
comme le chemin même vers l'immortalité;
les rencontrant calmement et ouvertement
quelque soit la manière dont elles apparaissent,

ils se développent joyeusement et leur répondant, ils deviennent aussi naturels, aussi complets, aussi éternels que le Tao lui-même.

Trente-sept

Une personne supérieure se préoccupe du bien-être de toutes choses.
Elle fait cela en acceptant les responsabilités pour les énergies qu'elle manifeste à la fois activement et dans le règne subtil.
Regardant un arbre elle ne voit pas un événement isolé mais des racines, feuilles, tronc, eau, sol et soleil: chaque événement relié aux autres et "arbre" s'élevant à partir de leur liaison.
Se regardant elle-même ou regardant un autre, elle voit la même chose.

Arbres ou animaux, humains ou insectes, fleurs et oiseaux.
Images actives des énergies subtiles qui coulent des étoiles à travers l'univers, se rencontrant et se combinant entre elles et avec les éléments de la terre, elles donnent ensemble naissance à toutes les choses vivantes.

La personne supérieure comprend cela et aussi que ses propres énergies jouent un rôle dans ce processus.
Comprenant ces choses elle respecte la terre en tant que mère, les cieux comme son père et toutes les choses vivantes en tant que ses frères et soeurs.

Prenant soin d'eux, elle sait qu'elle prend soin d'elle-même.
Leur donnant, elle sait qu'elle donne à elle-même.
En paix avec eux, elle est toujours en paix avec elle-même.

Trente-huit

Quel besoin de s'affoler lorsqu'on recherche la vérité?
Elle vibre en toute chose et en tout ce qui n'est pas une chose, même juste au bout de votre nez.
Pouvez-vous rester ferme et la voir dans la montagne? Le pin? En vous-même?

N'imaginez pas que vous la découvrirez en accumulant plus de connaissances.
Le savoir crée le doute et le doute vous rend vorace de plus de connaissance.
Vous nourrissant de cette façon, vous ne pourrez vous rassasier.
Le dîner du sage se compose de plus subtil.
Il se sustente de l'évidence que le nommé naît du non-nommé, que tout être provient du non-être, que le monde descriptible émane d'une source indescriptible.
C'est à l'intérieur de lui-même qu'il découvre cette vérité subtile et il en est fort aise.

Ainsi qui peut demeurer tranquille et regarder le jeu d'échecs du monde?
Les fous toujours s'agitent en mouvements impulsifs mais les sages savent que victoire ou défaite sont décidées par quelque entité plus fine.

Ils voient que quelque chose de parfait existe avant qu'un quelconque mouvement ne s'enclenche.
Cette subtile perfection se détériore quand des actions artificielles sont entreprises. Par conséquent soyez satisfait de ne point troubler la paix.
Restez calme.
Découvrez l'harmonie de votre être propre.
Etreignez la.

Si vous parvenez à cela vous gagnerez tout
et le monde recouvrira la santé.
Si vous ne le pouvez pas vous resterez perdu dans les ténèbres pour l'éternité.

Trente-neuf

Si vous partez à la recherche du Grand Créateur
vous reviendrez les mains vides.
En fin de compte la source de l'univers s'avère inconnaissable, un grand fleuve invisible coulant sans relâche au sein d'une vaste et fertile vallée.
Silencieux et incréé, il crée toutes les choses.

Tous les phénomènes sont apportés du royaume subtil jusqu'au monde manifesté par la mystérieuse union du yin et du yang.
Le dynamique fleuve yang pousse de l'avant;
l'immobile vallée yin est accueillante et par leur intégration les événements viennent à l'existence.
Ceci est connu comme le suprême Taï chi.

Taï chi est la vérité intégrale de l'univers.
Chaque chose est un taï chi: votre corps, le corps cosmique, forme, apparence, sagesse, énergie,
la réunion des personnes, le dispersement du temps et des lieux.
Chacun s'apporte lui-même à l'existence par l'intégration du yin et du yang, se maintient et se disperse sans la direction d'un quelconque créateur.

Votre création, votre transformation personnelle, l'accumulation d'énergie et de sagesse, le déclin et la cessation de votre corps, tout cela se déroule
de soi-même dans le cadre de l'opération minutieuse de l'univers.

Donc l'effort dans l'agitation n'est pas nécessaire.
Restez simplement conscient du suprême Taï chi.

Quarante

Les lois naturelles de l'univers sont inviolables,
énergie qui se condense en substance.
Les aliments s'absorbent par la bouche et non
par le nez.
Une personne qui négligerait de respirer deviendrait
bleue et mourrait.
On ne peut simplement faire fi de certains faits.

C'est aussi une part de la loi cosmique que vos faits
et vos paroles déterminent ce qui arrivent dans votre
existence.
La personne ordinaire pense que cette loi lui est
extérieure et elle se sent enfermée et contrôlée
par elle.
C'est pourquoi ses désirs troublent son mental, son
mental trouble sa conscience et elle vit
perpétuellement dans un constant désordre vis à vis
du monde et d'elle-même.
Toute sa vie s'use à batailler.

La personne supérieure reconnaît qu'elle et la loi
subtile ne font qu'un.
En conséquence , elle se cultive en accord avec cela,
apportant modération dans ses actions et clarté dans
son esprit.

Pratiquant de la sorte, elle se constate faisant un
avec tout ce qui est divin et illuminé.
Ses jours se passent à s'absorber dans la sérénité
et à manifester le contentement.

Telle est la profonde et simple vérité:
vous êtes le maître de votre vie et de votre mort.
Ce que vous faites est ce que vous êtes.

Quarante et un

Bon ou mauvais, soi et autre, vie et mort,
pourquoi affirmer de tels concepts?
A quoi bon les nier?
Adhérer à l'un ou à l'autre est exercice du mental
et l'être intégral sait que les manipulations de la
pensée sont des rêves, des hallucinations et des
ombres.

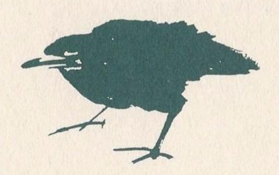
Tenez une idée, une autre aussitôt devient
sa concurrente.
Bientôt ces deux entreront en conflit avec une
troisième et rapidement votre vie ne sera que
bavardage et contradiction.

Cherchez plutôt à maintenir votre esprit hors de la
division.
Dissolvez toutes les idées dans le Tao.

Quarante-deux

Rien dans le domaine des pensées ou des idéologies
n'est absolu.
Si vous vous appuyez longuement sur l'une d'elle, elle
s'effondre.
A cause de cela rien n'est plus futile et frustrant
que de se fier à la tête.
Pour parvenir à l'inébranlable, vous devez faire
du Tao votre compagnon.
Pour ce but, apaisez vos raisonnements.
Cessez d'analyser, de disséquer, de faire
des distinctions entre une chose et une autre.
Rendez-vous juste à l'évidence que vous vous tenez
au centre de l'univers et acceptez toutes les choses
et les êtres comme faisant partie de votre corps infini.

Lorsque vous percevrez cela, qu'une action accomplie
envers un autre vous vise également,
vous aurez réalisé la grande vérité.

Quarante-trois

Dans les temps anciens les gens vivaient une existence holistique n'accentuant pas exagérément le rôle de l'intellect mais intégrant l'intelligence, le corps et l'esprit en toutes choses.
Cela leur permettait de maîtriser la connaissance plutôt que d'être victimes des concepts.
Si une nouvelle invention faisait son apparition, ils examinaient les troubles qu'elle pourrait causer autant que les abrégés qu'elle offrait.
Ils estimaient les façons de faire connues comme avérées, utiles et estimaient la modernité si on pouvait la tester comme efficace.

Voulez-vous en finir avec la confusion? Alors copier ces vieux bonhommes, intégrez votre corps, votre faculté d'intelligence et votre esprit dans tout ce que vous entreprenez.
Choisissez les nourritures, les vêtements, l'abri qui s'accordent avec la nature.
Comptez sur votre corps comme moyen de transport.
Permettez à votre travail et à vos divertissements d'être un et le même.
Faites des exercices qui développent votre être entier et non pas juste le physique.

Ecoutez une musique qui fait le pont entre les trois sphères de votre être.
Choisissez des dirigeants pour leur vertu plutôt que pour leur richesse ou leur pouvoir.
Servez les autres tout en vous cultivant simultanément.
Comprenez que l'accroissement du vrai provient de la rencontre et de la résolution des problèmes existentiels de façon harmonieuse pour vous et les autres.

Si vous pouvez suivre cette simple vieille façon de faire, vous vous renouvellerez continuellement.

Quarante-quatre

Parlons de la nature de l'esprit illuminé.
Les organes des sens, limités en portée et en habileté, rassemblent les données au hasard.
Cette information partiale est organisée en jugements basés sur des jugements antérieurs,
à leur tour, usuellement basés sur l'idée fantaisiste d'une autre personne.
Ces faux concepts et idées se trouvent alors emmagasinés dans un système de mémoire hautement sélectif.

Distorsion montée sur distorsion, l'énergie mentale s'épanche constamment par le biais de canaux inappropriés et contorsionnés, ainsi plus quelqu'un utilise le mental et plus il devient confus.

Dans le but d'éliminer les désagréments du mental, faire quelque chose est de faible secours et renforce uniquement la mécanique.
A l'inverse dissoudre la conscience analytique est du ressort du non-agir.
Evitez simplement de devenir attaché à ce que vous voyez et pensez.
Abandonnez l'habitude de vous sentir séparé de l'esprit universel omniscient.

Vous pourrez alors recouvrer votre capacité originale de pure conscience et perçant à jour toutes les illusions, ne connaissant rien vous serez conscient de chaque chose.

Souvenez-vous du fait que la clarté et l'illumination font partie intégrante de votre propre nature, on les regagne sans avoir à bouger d'un pouce.

Quarante-cinq

Si vous corrigiez votre état d'esprit, le reste de votre vie retomberait à sa place.
Il en est ainsi parce que la mentalité est l'aspect directeur de la vie humaine. Si le fleuve coule clairement et nettement dans le canal approprié tout ira pour le mieux le long de ses berges.

La Voie intégrale dépend du fait de décroître et non d'augmenter.
Pour amender votre état d'esprit faites confiance au non-agir. Arrêtez de penser et de vous attacher aux complications.
Gardez votre esprit intègre et entier.
Eliminez turbidités et obscurités mentales.
Maintenez l'entendement dans une cristalline clarté.
Evitez les rêvasseries quotidiennes et donnez les moyens à votre pure et originale capacité de pénétration d'émerger.
Calmez vos émotions et demeurez serein.
Ne devenez pas déséquilibré à force d'adorer des idoles, des images et des idées; ce serait comme coller une nouvelle tête sur celle que vous avez déjà.

Rappelez-vous: si vous pouvez stopper toutes les activités qui agitent votre nature intégrale apparaîtra.

Quarante-six

Le Tao donne naissance à l'Un.
L'Un donne naissance au yin et au yang.
Yin et yang donnent naissance à toutes les choses.
Maintenant oubliez ceci.

La complète totalité est la totalité complète.
Ainsi, de la même façon, chaque partie est totale intégralité.
Oubliez également cela.

Douleur et joie sont juste des conditions égotistes.
Oubliez l'ego.

Temps et espace, sans cesse, changent et se dissolvent;
ils ne sont ni fixes ni réels.
On peut s'y référer comme à des accessoires mais ne pensez pas à eux.

Les êtres surnaturels, dénués de forme, déploient leur force vitale à travers l'univers pour supporter les êtres tant formés que non formés.
Ne prêtez pas trop attention à cela, tout compte fait le surnaturel fait tout comme le naturel partie de la nature.

La vérité subtile ne met pas plus l'accent sur l'un
ou l'autre aspect et pourtant les inclue tous deux.
Toute la vérité est comprise dans le Taï chi:
pour cultiver l'intelligence, le corps ou l'esprit,
équilibrez simplement les polarités.
Si les gens comprenaient cela, la paix mondiale et
l'harmonie universelle règneraient naturellement.
Oubliez l'idée de comprendre, d'harmoniser et de
croire rassembler toutes les choses en une.
L'univers est déjà une harmonieuse unité, il s'agit juste
de la réaliser.

Si vous jouez des pieds et des mains pour rechercher
la paix intérieure vous perdrez votre paix intérieure.

Quarante-sept

La pensée duelle est une maladie.
La religion, une distorsion.
Le matérialisme est cruel.
Une aveugle spiritualité est irréelle.

Psalmodier n'est pas plus sain qu'écouter le murmure
du ruisseau,
égrener le chapelet pas plus sacré que simplement
respirer.
Les robes monastiques ne sont pas plus spirituelles
que les vêtements de travail.

Si vous souhaitez vous unifier au Tao, ne vous laissez
pas empêtrer par les superficialités d'ordre spirituel.
Vivez plutôt une existence simple et tranquille, libre
d'idées et de préconceptions.
Recherchez le contentement dans une pratique de la
vertu non-discriminante,
le seul vrai pouvoir.
Donnant aux autres sans égoïsme et anonymement,
irradiant la lumière à travers le monde et illuminant
vos propres ténèbres, votre vertu deviendra
un sanctuaire pour vous-même et tous les êtres.

Voilà ce que signifie incarner le Tao.

Quarante-huit

Aspirez-vous à vous libérer des noeuds psychiques et mentaux et devenir un avec le Tao?
Si oui, deux chemins s'ouvrent à vous.

Le premier est celui de l'acceptation.
Soutenez chacun et toute chose.
Sans vous soucier des circonstances, élargissez librement le champ de votre bienveillance et de votre vertu dans chacune des directions.
Embrassez toute chose en tant que partie de l'unité harmonieuse; vous commencerez alors à la percevoir.
Le second chemin est celui du refus.
Reconnaissez que chacune des choses vues ou à laquelle vous pensez, est une fausseté, une illusion, un voile recouvrant la vérité.
Levez tous les voiles, jetez les au loin et vous parviendrez à l'Unité.

Quoique ces voies soient entièrement différentes, elles vous mèneront à la même place, à la conscience spontanée de la Grande unité. Une fois parvenu à ce point, souvenez-vous: il n'est pas nécessaire de lutter pour maintenir l'unité avec elle.
Tout ce que vous avez à faire c'est, en son sein, participer.

Quarante-neuf

Le fait de penser et de parler de la Voie intégrale
n'est pas la même chose que la mettre en oeuvre.
Qui est jamais devenu bon cavalier en discourant sur
les chevaux?
Si vous souhaitez incarner le Tao, cesser de bavarder
et commencez à pratiquer.
Relaxez le corps, apaisez vos sens
et ramenez votre esprit à sa clarté originale.
Ne vous souciez plus d'être séparé des autres
et de la source transcendante.

Lors de votre retour à l'Unité, ne pensez plus à elle
ni ne la craignez.
Etre intimidé serait juste une autre manière
de vous en séparer.
Associez-vous simplement à la vérité et permettez lui
de vous investir.

Cinquante

Qu'y a-t-il de bon à passer sa vie à s'entourer de
choses matérielles?
Ce n'est pas ainsi qu'on s'en tient au Tao.
Quel bénéfice trouve-t-on à accorder ses comporte-
ments aux conventions dictées par quelqu'un d'autre?
Cela viole votre nature et dissipe vos énergies.
Pourquoi séparer votre vie spirituelle de votre vie
ordinaire?
Pour un être intégral ce genre de distinction n'existe
pas.

Fidèle à votre nature, vivez simplement
et vertueusement ne traçant pas de ligne
entre ce qui serait spirituel ou pas.

Ignorez le temps.
Renoncez aux idées et aux concepts.
Embrassez l'Unité.

Telle est la Voie intégrale.

Cinquante et un

Ceux qui désirent connaître la vérité de l'univers devraient appliquer les quatre vertus cardinales

La première est une déférence admirative pour toute existence.
Elle fait montre d'un amour inconditionnel, d'un respect pour soi et pour tous les autres êtres.

La seconde est la sincérité naturelle. Elle se manifeste par l'honnêteté, la simplicité et la loyauté.

La troisième est l'amabilité qui s'extériorise par bonté, la considération envers autrui et la sensibilité en regard de la voie spirituelle.

La quatrième est la solidarité qui devient évidente par le service offert aux autres sans idée d'une récompense en retour.

Les quatre vertus ne forment pas un dogme extérieur mais sont un ingrédient de votre nature originale.
Pratiquées, elles donnent naissance à la sagesse et appellent les cinq bénédictions que sont la santé, l'aisance, la joie, la longévité et la paix.

Cinquante-deux

Pensez-vous que vous puissiez clarifier votre esprit en vous asseyant constamment en méditation silencieuse?
Cette technique concentre l'esprit, le rend étroit, non clair!
La conscience intégrale, présente partout et en tous temps, est fluide et souple.
Voilà l'objet de la véritable méditation.

Qui pourrait atteindre la clarté et la simplicité en se coupant du monde?
Le Tao clair et simple ne l'évite point.

Pourquoi ne pas juste honorer vos parents,
aimer vos enfants, aider vos frères et soeurs,
être loyal envers vos amis, prendre un soin particulier de votre compagne ou compagnon,
terminer joyeusement le travail vous incombant,
assumer la responsabilité pour certains problèmes,
user de force morale sans attendre des autres qu'ils en usent en premier,
comprendre les vérités les plus hautes tout en conservant des manières ordinaires?
Un tel comportement est la manifestation de la réelle clarté, de la réelle simplicité, de la réelle maîtrise.

Cinquante-trois

Au sein de la personne, conscience et action sont les attributs d'une réelle compréhension.
Elles forment ensemble un Taï chi naturel.

Qui pourrait se contenter de l'illumination et demeurer indifférent aux misères du monde?
Ce serait ne pas rester en accord avec la Voie.
Seuls ceux qui augmentent leur service
au fur et à mesure qu'ils comprennent plus avant
peuvent être appelés hommes et femmes du Tao.

Cinquante-quatre

Dans les temps anciens, une variété de sciences holistiques, du tout indivisible, avaient été développées par des êtres supérieurement évolués afin de rendre possible leur progression et celles des autres.
Ces arts subtils furent créés en associant les mentalités individuelles avec l'esprit universel.
Ils sont encore exposés par des maîtres traditionnels à ceux qui manifestent le désir et les capacités vertueuses d'assister autrui.

L'étudiant qui trouve et approfondit ces enseignements accompagne l'évolution de l'humanité en même temps que son propre déploiement spirituel.
Le chercheur qui les ignore
empêche le développement de tous les êtres.

Cinquante-cinq

Les pratiques holistiques des anciens maîtres intègrent les sciences et les arts avec le développement spirituel personnel.
Le mental, le corps et l'esprit participent à égalité à ces disciplines.
Elles incluent:

1. Yi Yau, la science curative comprenant le diagnostic, l'acupuncture, l'herboristerie, les régimes thérapeutiques et autres méthodes;
2. Syang Ming, la science prédisant le destin d'une personne par l'observation des manifestations physiques extérieures de sa figure, son squelette, ses paumes et sa voix;
3. Feng Shui, la science discernant les rayons d'énergie subtils présents dans un lieu géographique afin de déterminer s'ils sont capables de supporter convenablement les activités d'un immeuble ou d'une ville construits à cet endroit;
4. Fu Kua, l'observation des modifications subtiles du yin et du yang dans le but de prendre des décisions en harmonie avec les aspects apparents ou cachés d'une situation. Les bases de Fu Kua et de toutes les pratiques taoïstes sont le champ d'étude du Yi King ou Livre des Changements;

5. Nei Dan, Wai Dan et Fan Jung, les sciences d'affinement des énergies personnelles au moyen de l'alchimie, la chimie et la mise en valeur de l'énergie sexuelle équilibrée;
6. Tai Syi, la science de revitalisation grâce à la respiration et aux techniques de visualisation;
7. Chwun Shi, la transformation de son essence spirituelle par le fait de maintenir ses pensées en accord avec la source divine;
8. Shu-Ser, la mise au diapason de sa vie de tous les jours avec le cycle des rayons d'énergie universelle;
9. Bi Gu, La pratique du jeûne certains jours particuliers dans le but de rassembler l'énergie vitale émanant de configurations harmoniques prises par certaines étoiles;
10. Sau Yi, la science consistant à embrasser l'unité transcendante intégrale afin d'accomplir la conception de "la perle mystique";
11. Tai Chi Ch'uan, l'accomplissement d'exercices physiques dans le but de canaliser et diriger les courants d'énergies dans le corps pour gagner la maîtrise du corps, de la respiration, du mental, des organes internes et de la vie et mort;
12. Fu Chi, la science consistant à restructurer et raffiner sa propre énergie avec des aliments purs et des herbes;
13. Chuan Se, la visualisation intérieure de l'unité qui existe entre son être interne et externe;

14. 'Dzai Jing, la purification de ses énergies par le biais d'accomplissements ascétiques;
15. Fu Jou, dessiner des images mystiques, écrire et réciter des invocations relatives aux mystères avec le propos de susciter une réponse des royaumes subtils de l'univers;
16. Tsan Syan, le processus de dissoudre l'ego et de se connecter à la Grande Unité par l'étude des écritures classiques et de dialogues quotidiens avec un maître éclairé;
17. Lyou Yen et Chi Men, les sciences mystiques des liaisons énergétiques avec l'objectif d'influencer les affaires extérieures.

Parmi ces techniques, la plus importante pour les débutants est l'étude du Yi King qui permet à quelqu'un de percevoir les influences cachées dans chaque situation permettant ainsi de leur répondre par la mise en place de moyens évolués, équilibrés et spirituels.

Toutes sont des instruments pour atteindre le Tao. Les étudier sert l'unité universelle, l'harmonie et la sagesse.

Cinquante-six

Désirez-vous devenir une personne du Tao?
Apprenez alors ce qui sert la nature de la vie et offrez le au monde.

C'est en étudiant les moyens taoïstes que vous permettrez à votre dévotion d'atteindre sa plénitude.
Juste un zeste de discipline plus un rien de pratique ne feront pas l'affaire.
Vous ne pouvez connaître le corps en étudiant le doigt et vous ne pourrez comprendre l'univers en creusant une seule science.

Si vous scrutez de tout votre coeur la totalité du Tao, tous les aspects de votre vie deviendront ses reflets.

Cinquante-sept

L'univers est un vaste filet de rayons d'énergie.
Le premier rayon est celui provenant de la Subtile origine, il est entièrement positif, créatif et constructif.
Cependant chaque être convertit l'énergie de ce premier rayon dans le sien propre et ces faisceaux inférieurs peuvent être positifs ou négatifs, constructifs ou destructifs.

Un individu non encore complètement évolué peut se trouver, dans le filet autour de lui, défavorablement affecté par des rais d'énergie négative.
Par exemple, les influences combinées de plusieurs émanations négatives pourraient, chez une personne immature, la pousser à croire que sa vie se trouve contrôlée par quelque dirigeant oppressif invisible.
Une telle erreur d'appréciation peut s'avérer un obstacle non négligeable à l'illumination.

Pour atteindre votre pleine évolution et le statut d'un être intégral, vous devez être conscient des intrications du filet et de ses influences à votre détriment.

En intégrant les rayons d'énergie harmonieux et positifs combinés aux éléments positifs de votre être propre, et en éliminant les influences négatives subtiles, vous serez à même de magnifier tous les aspects de votre existence.

Comment évacuer les influences néfastes?
Simplement en les ignorant!

C'est en adoptant les pratiques de la Voie intégrale qu'on intègre les influences positives, se reconnectant consciencieusement avec le premier rayon d'énergie de la Subtile origine.
C'est alors que dans le filet vous entourant, tous les faisceaux se réunifieront dans l'unité harmonieuse.

Cinquante-huit

A moins que le mental, le corps et l'esprit ne soient également développés et pleinement intégrés, aucun pic spirituel ou état d'illumination ne pourra se trouver maintenu.
C'est pourquoi les religions extrémistes et les idéologies ne portent pas de fruit.

Quand l'intelligence et l'esprit sont contraints à des austérités non naturelles ou à des adhésions à des dogmes extérieurs, le physique développe des maladies, il s'affaiblit, et devient traître à l'être en son entier.
Quand le corps doit mettre l'accent sur l'exclusion de l'intelligence et de l'esprit, ils deviennent pour la personne même un nid de serpents emprisonnés, forcenés, violents, venimeux.
L'ensemble de ces déséquilibres mène inévitablement à l'épuisement et à l'expiration de la force vitale.
Un véritable travail sur soi comprend l'intégration holistique du mental, du corps et de l'esprit.
En équilibrant le yin et le yang grâce aux diverses pratiques de la Voie Intégrale, l'individu achève la complète unité intérieure et extérieure qui se manifestera dans le monde par une excellente pondération et une parfaite grâce.

Cinquante-neuf

L'avidité pour l'illumination et l'immortalité n'est pas différente de l'avidité envers les richesses matérielles.
Il s'agit de nombrilisme et de dualisme qui donc représentent un obstacle à la véritable réalisation.
Par conséquent ces états ne sont jamais atteints par ceux qui les désirent, ils sont au contraire la récompense des vertueux.

Si vous rêvez de devenir un ange divin, immortel, alors restaurez les qualités angéliques de votre être par la vertu et l'entraide.
C'est l'unique moyen d'attirer l'attention des immortels qui enseignent les méthodes d'intégration et de mise en valeur de l'énergie, nécessaires pour atteindre le royaume divin.

Ces maîtres célestes ne peuvent être trouvés.
Ce sont eux qui recherchent les disciples.
Lorsque vous réussissez à relier votre énergie avec le monde supérieur par une pleine conscience et l'application de la vertu non discriminante, la transmission des ultimes vérités subtiles s'ensuit.
Tel est pour tous les anges l'accès au royaume divin.

Soixante

Les techniques mystiques d'accomplissement de l'immortalité sont uniquement révélées à ceux qui ont détaché tous les liens les enserrant dans la sphère grossière de la dualité, du conflictuel et du dogmatisme.
La porte ne s'ouvrira pas aussi longtemps que vos ambitions mondaines superficielles existent.

Consacrez-vous à une existence altruiste, vertueuse et vouée à la globalité des choses.
De massives et lourdes, purifiez vos énergies jusqu'à les rendre subtiles et lumineuses.
Servez-vous des pratiques de la Voie intégrale pour transformer votre personnalité ordinaire en celle profonde de la divine présence.
Passant par tous les stades du développement au long de la Voie intégrale, vous apprendrez à valoriser ce qui est important aujourd'hui dans le monde subtil, à la place de ce qui pouvait apparaître comme désirable, demain, dans le monde ordinaire.

Alors la porte mystique s'ouvrira et vous pourrez rejoindre les souverains sans règne et les créateurs qui ne créent rien dans le vaste univers.

Soixante et un

Pour comprendre l'univers vous devez étudier et intégrer ce qui suit:

Premièrement, l'Unité, le Tao, le Grand Tai Chi;
Deuxièmement, le Grand Deux, les forces du yin et du yang;
Troisièmement, les Trois Principales Catégories décrites aussi bien comme Cieux, Terre et Homme ou corps, mental et esprit;
Quatrièmement, les Quatre Forces, forte, faible, légère et pesante;
Cinquièmement, les Cinq Eléments symbolisés par l'eau, le feu, le bois, le métal et la terre;
Sixièmement, les Six Respirations, de vent, de froid, de chaleur, d'humidité, de sécheresse et d'inflammation qui transforment le climat et les organes internes.
Septièmement, le processus du changement et du recyclage;
Huitièmement, les Huit Grandes Manifestations, Ciel, Terre, Eau, Feu, Tonnerre, Lac, Vent et Montagne - leur combinaison révèle la subtile vérité énergétique de toute situation comme exposé dans le Yi King.

Ces choses comprises, vous pourrez les employer intérieurement pour laisser derrière ce qui est ancien et mort et pour embrasser ce qui est nouveau et vivant.
Une fois découvert, ce processus d'alchimie interne ouvre le portail mystique jusqu'à l'immortalité spirituelle.

Soixante-deux

Désirez-vous atteindre le pur Tao?
Dans ce cas vous devez comprendre et vous incorporer les trois principales énergies de l'univers.

La première est l'énergie de la terre. Centrée dans l'abdomen, elle s'exprime par la sexualité.
Ceux qui cultivent et maîtrisent la puissance physique atteignent une pureté partielle.

La seconde est l'énergie du ciel. Centrée dans le cerveau, elle s'exprime comme connaissance et sagesse.
Ceux dont les esprits fusionnent avec l'esprit universel atteignent également une pureté partielle.

La troisième est l'énergie harmonisée. Centrée dans le coeur, elle se manifeste en tant que vision spirituelle.
Ceux qui développent les réalisations spirituelles atteignent également une pureté partielle.

C'est seulement lorsque vous achevez les trois ensemble, la maîtrise de l'énergie physique, la conscience universelle et la vision spirituelle, les exprimant par une vie intégrale qualifiée par l'éthique, que vous pouvez atteindre le pur Tao.

Soixante-trois

L'univers comprend trois couches.
Au plus bas, Tai Ching, et au milieu, Shan Ching, l'obstacle d'une existence corporelle physique est nécessaire.
Ceux qui échouent à vivre constamment en accord avec le Tao résident en ces deux.

Dans la sphère supérieure Yu Ching, il n'y a que Tao: le lien de la forme est cassé et la seule chose qui existe est l'exquise danse énergétique des êtres divins immortels.

Ceux qui aspirent à pénétrer dans le Yu Ching doivent suivre la Voie intégrale.

Epurez la personnalité, raffinez l'énergie sexuelle de façon ascendante, intégrez le yin et le yang, dans le corps, le mental et l'esprit, ne cédez pas à vos impulsions, unifiez votre conscience à la pure loi, vous dévoilerez alors vérité après vérité et entrerez dans le fabuleux royaume supérieur.

Cette voie est clairement définie et plutôt aisée à suivre, pourtant beaucoup se perdent dans des brouillards idéologiques de leur propre invention.

Soixante-quatre

Dans les temps anciens les gens vivaient simplement et sereinement.
Sensibles aux fluctuations qui arrivent constamment, ils étaient capables de s'ajuster confortablement à l'énergie du moment.

Aujourd'hui les gens mènent dans l'hystérie des existences irréfléchies.
Ignorants des subtiles modifications du yin et du yang qui influençent toutes les choses, les êtres deviennent confus, épuisés et frustrés.
Cependant, même aujourd'hui, une personne peut restaurer son unité et la clarté de son esprit.
L'enseignement du Yi King est la façon d'y parvenir.

Tout comme le cycle du jour et de la nuit chaque événement est un tai chi, un événement, incorporant les mouvements entre le yin et le yang.
Si vous ne percevez pas les structures sous-jacentes de ces mouvements, vous êtes perdu.
Mais si vous consultez le Yi King, l'esprit ouvert, vous commencerez à percevoir les configurations qui sous-tendent tous les phénomènes.
Sachant que l'aube viendra vous pourrez la nuit vous reposer paisiblement.

Lorsque vous percevrez de façon précise la fluidité des choses, vous commencerez aussi à entrevoir la constance qui se tient derrière elles: le Tao créatif et transformateur qui jamais ne change et n'a pas de frontière.

Etre témoin de cela est l'ultime éducation, l'unique consolation.

Soixante-cinq

Le jeu mutuel du yin et du yang au sein de la matrice de la Mère mystérieuse crée expansion et contraction de la nature.
Bien que l'univers entier soit créé à partir de cette danse de reproduction, il représente une infime partie de l'existence de cette mère.
Son coeur est le coeur universel et son esprit l'esprit universel.

La fonction reproductrice est également partie intégrante des êtres humains.
Du fait que le jeu du yin et yang n'est pas complètement incorporé en nous en tant qu'individu, nous nous apparions pour les intégrer et donner naissance à une nouvelle vie .

Quoique la plupart des gens passent leur vie entière à suivre cette impulsion biologique, il s'agit, de façon similaire, d'une petite portion de nos entités.
Si nous restons obsédés par la question des œufs et de la semence, nous sommes mariés à la fertile vallée de reproduction de la Mère mystérieuse mais pas à son coeur sans mesure ni à son esprit omniscient.

Si vous désirez faire un avec son coeur et son esprit, vous devez incorporer le yin et le yang et raffiner leur feu en élévation.
Vous obtiendrez alors le pouvoir de vous unir avec l'être total de la mystérieuse Mère.

C'est ce qui est connu comme véritable évolution.

Soixante-six

La première intégration du yin et du yang est l'union de la semence et de l'œuf au sein de la matrice.
La seconde intégration du yin et du yang est l'union sexuelle du mâle et de la femelle mâtures.
Ces deux intégrations concernent la chair et le sang et tout ce qui est conçu dans ce domaine devra un jour se désintégrer et mourir.

C'est uniquement la troisième intégration qui donne naissance à quelque chose d'immortel.
Dans celle-là, un individu hautement évolué, à la lumière de la compréhension spirituelle, s'incorpore les énergies intérieures subtiles du yin et du yang.
Par la pratique de la Voie intégrale, il raffine ses lourdes énergies grossières jusqu'à quelque chose d'éthéré et de lumineux.
La lumière essentielle a la capacité de pouvoir pénétrer l'océan prodigieux de l'énergie spirituelle et la sagesse complète qui est le Tao.

La nouvelle vie créée par l'intégration finale est auto-consciente bien que dénuée d'ego, capable d'habiter un corps bien que non attachée à lui et guidée par la sagesse plutôt que par les émotions.
Totale et vertueuse, elle ne peut jamais mourir.

Soixante-sept

Afin de parvenir aux plus hauts niveaux de vie, on doit continuellement combiner de nouveaux plans de yin et de yang.

Dans la nature l'énergie mâle peut être trouvée dans des sources telles que le soleil et la montagne, et l'énergie femelle dans la terre, la lune et les lacs. Ceux qui étudient ces sujets, uniquement suggérés ici, en recevront un bénéfice incommensurable.

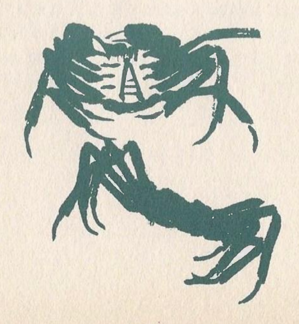
Du fait que des unions du yin et du yang, de plus en plus sophistiquées, sont nécessaires pour la conception d'une existence plus élevée, certains étudiants doivent recevoir des instructions dans l'art de l'activité double en lequel yin et yang sont intégrés directement grâce au tai chi des rapports sexuels. Si l'étudiant ne possède pas une éthique sincère et si les instructions ne proviennent pas d'un maître véritable, cultiver le doublement peut avoir un effet destructeur. Cependant si une franche vertu et une authentique maîtrise collaborent, la pratique peut amener un équilibre en profondeur des énergies grossières et subtiles du disciple.

Une meilleure santé, des émotions harmonieusement adaptées, la cessation des désirs et impulsions en seront le résultat avec, à un niveau supérieur, l'intégration transcendante de la totalité du corps énergétique.

Soixante huit

Dans le double exercice angélique la personne apprend à suivre le Tao.
Vous aurez besoin de toute votre sincérité pour approcher le Tao; comme il est fuyant, insaisissable, il se révélera au début dans la forme et l'image, se dissolvant par la suite en essence subtile et indéfinissable.

Bien qu'il soit lui-même incréé, il crée toutes les choses.
Puisqu'il n'a pas de substance il peut entrer là où il n'y a pas d'espace.
Son action étant de revenir à lui-même, décrochant la victoire en demeurant gentil et accommodant il est plus doux que n'importe quoi et par conséquent vainc tout ce qui est dur.
Cela ne vous donne-t-il pas quelques indications en ce qui concerne les bienfaits du non-agir et du silence?

Soixante-neuf

Les rapports d'une personne avec la sexualité est un signe de son niveau de transformation.
Les gens non-évolués s'adonnent à l'amour physique de manière ordinaire.
Insistant principalement sur les parties sexuelles, ils négligent les autres organes et systèmes corporels.
Toute énergie physique accumulée est sommairement déchargée et, d'égale façon, les énergies subtiles se trouvent dissipées et détraquées.
C'est un grand saut en arrière.

Pour ceux qui aspirent à des royaumes d'existence plus élevés, l'art angélique de l'activité double existe.
Du fait qu'il tarde à chaque portion du corps, du mental et de l'esprit d'intégrer le yin et le yang, une relation sexuelle supérieure est menée au moyen de l'esprit à la place des organes concernés.
Alors que la relation physique ordinaire se fait avec un certain effort, la pratique céleste est calme, décontractée, tranquille, naturelle.
Alors que l'union profane unit les parties charnelles avec les parties charnelles, l'art angélique unit l'esprit à l'esprit, la psyché avec la psyché et chaque cellule du corps avec les cellules de l'autre corps.

Culminant non en dissolution mais en intégration c'est une opportunité pour l'homme et la femme de se transformer mutuellement et d'élever l'autre jusqu'au domaine de la félicité et de la totalité.

Les voies sacrées des rapports célestes sont enseignées uniquement par celui qui a lui-même achevé totalement l'intégration énergétique; elles sont uniquement dévoilées aux étudiants qui suivent la Voie intégrale avec une dévotion profonde tout en cherchant à purifier et pacifier le monde entier en même temps que leur être propre.

Cependant si vous jouissez d'une vertu particulièrement rayonnante, il peut être possible d'ouvrir un sentier vers le royaume subtil et de recevoir directement ces enseignements célestes des immortels.

Soixante-dix

Les liens des passions et des désirs tissent autour de vous un filet qui vous bloque.
Les confrontations propres au monde vous rendent raide et inflexible.
Le piège de la dualité est tenace.
Ligoté, rigide et emprisonné, vous ne pouvez expérimenter la libération.
Grâce à la double activité il est possible de dénouer le filet, adoucir la raideur et démanteler le piège.
Dissolvant votre énergie yin dans la source de la vie universelle, attirant l'énergie yang de cette même source vous laissez derrière l'individualité et votre vie devient pure nature.

Libre de l'ego, vivant naturellement, travaillant de façon honnête vous voilà empli d'une vitalité inextinguible, libéré à jamais du cycle de la mort et de la renaissance.

Faute de plus, comprenez au moins cela: la liberté spirituelle et l'union avec le Tao ne sont pas des cadeaux distribués au hasard mais les récompenses d'une transformation de soi et de son évolution conscientes.

Soixante et onze

Se transformer en vue de la vie éternelle est un processus graduel.
La lourde et grossière énergie physique, mentale et spirituelle doit tout d'abord être purifiée et exaltée. Lorsque l'énergie s'élève au degré subtil, la maîtrise de soi est alors en vue.

Un sage instructeur enseigne les principes puissants de l'intégration du soi uniquement à ceux ayant achevé un niveau supérieur de purification et de maîtrise de soi.

De plus tous les enseignements adéquats suivent la loi de la réponse énergétique, à savoir que la plus effective des méthodes est toujours celle à laquelle l'énergie naturelle de l'étudiant répond le plus harmonieusement.

Pour l'un, le célibat et la recherche personnelle seront appropriés, pour un autre c'est de l'art de la double activité proprement administrée que proviendront les meilleurs bénéfices.

Un enseignant doué de discrimination déterminera pour chaque individu l'équilibre adéquat des procédés.

Dans tous les cas, sachez que tous les professeurs et toutes les techniques sont seulement transitoires car la vraie réalisation provient d'une association directe de son propre être avec la divine énergie du Tao.

Soixante-douze

Si vous souhaitez accumuler des mérites et devenir un avec le transcendant, développez alors votre valeur morale et élargissez la jusqu'au monde entier.
Abandonnez les théologies compliquées, les concepts imaginaires et assumez quotidiennement des tâches ordinaires telles que prendre soin des malades.
Laissez tomber tous les conflits et querelles.
Appliquez une bonté sans défaillance et une patience infinie.
Evitez de suivre les impulsions, de poursuivre les ambitions ayant pour effet de détruire la globalité de votre état d'esprit et vous séparent de la Voie intégrale.
Ne soyez pas obsédé par les circonstances mais ne refusez pas non plus d'en tenir compte.

Afin de diriger votre esprit sachez juste que rien n'a de réalité en soi puis abandonnez tous les attachements à la vacuité.

Soixante-treize

Aussi longtemps que le mental de l'élève est contaminé, l'éducateur ne sera pas en mesure de l'aider.
Nettoyer les contaminations spirituelles n'est pas de la responsabilité de l'enseignant mais de celle du disciple.
Cela s'accomplit en offrant au monde ses talents, ses ressources et sa vie.
Ajoutons qu'à l'instructeur et aux anges immortels qui l'entourent, un étudiant en bonne santé peut donner sa pure énergie alors qu'un autre qui en serait démuni, peut au moins offrir de la nourriture, du vin ou ses services.

Lorsque l'on donne sans restriction tout ce que l'on est capable de donner, les barrières de l'individualité cèdent.
Il n'est plus possible de distinguer si l'adepte s'offre lui-même à la sagesse ou si elle s'offre à lui.
On ne discerne plus que deux êtres immaculés se reflétant l'un l'autre comme des miroirs jumeaux étincelants.

Soixante-quatorze

Il y a ceux qui captent l'énergie en rendant un culte à des êtres supérieurs et des déités, ou en méditant sur eux.
Si telle est votre inclination, alors adorez les.

Vénérez le soleil ardent dépositaire du yang et la lune aquifère dépositaire du yin.

Glorifiez dans les hommes et les femmes leurs foyers essentiels dignes d'un ange dans tous les sens du terme.

Honorez les Huit Grandes Manifestations: Cieux, Terre, Eau, Feu, Tonnerre, Lac, Vent et Montagne.

Vouez un culte aux soixante-quatre hexagrammes du Yi King, figures lumineuses de l'harmonie sous-tendant l'univers.

Enfin cultivez le Grand Tai Chi en lequel toutes les choses sont incluses, équilibrées et sereines.

Soixante-quinze

Aimeriez-vous vous libérer des royaumes inférieurs d'incarnation?
Aimeriez-vous sauver le monde de la dégradation et de la destruction qui semblent être sa destination?
Si oui, éloignez-vous des mouvements de masse superficiels et mettez-vous tranquillement au travail sur votre propre état de conscience.

Si vous voulez réveiller l'humanité dans sa totalité, alors réveillez-vous entièrement.
Si vous voulez éloigner du monde la souffrance, alors éliminez tout ce qui est sombre et négatif en vous.
En vérité, le plus grand cadeau que vous ayez à donner est votre propre transformation.

Ainsi, cherchez un enseignant réalisé intégralement, un phare qui déploie ses lumières et ses qualités de façon magnanime sur ceux qui l'apprécient et sur ceux qui ne l'apprécient pas.
Coulez-vous dans son moule, baignez-vous dans son rayonnement nourrissant et reflétez-le en direction du reste du monde.
Vous atteindrez la compréhension d'une vérité éternelle: un havre paisible existe toujours pour un être méritant.

Soixante-seize

Quelle personne peut sauver le monde?

Peut-être celle qui suit ces instructions avec dévotion,
qui calme son esprit,
qui ignore toutes les divergences,
qui développe une haute conscience des vérités subtiles,
qui unifie sa vertu avec l'universelle et l'élargit à la grandeur du monde sans attente de récompense.

Elle sera véritablement le sauveur du monde.

Soixante-dix-sept

L'humanité devient de plus en plus intelligente et pourtant on décèle un accroissement des difficultés et une diminution du bonheur.
Quelle peut en être la raison.
C'est parce que l'intelligence n'est pas la même chose que la sagesse.

Lorsqu'une société dévoie l'image d'une intelligence partielle et ignore la sagesse de la globalité, ses citoyens oublient les bénéfices d'une vie simple et naturelle.
Séduits par leurs désirs, leurs émotions et leur ego, ils deviennent esclaves des obligations matérielles du luxe, du pouvoir et du déséquilibre de la religion et des excuses psychologiques.
C'est à ce point que commencent le règne des calamités et de la confusion.

Cependant, par ces temps troublés, des personnes supérieures peuvent malgré tout s'éveiller pour en conduire certaines hors du bourbier.
Comment une seule personne pourrait-elle bien en libérer plusieurs?
En commençant par son propre affranchissement.

Elle parvient à ce but non pas en s'élevant mais en s'abaissant.
Elle s'abaisse au niveau de tout ce qui est simple, modeste et vrai, intériorisant cela elle maîtrisera la simplicité, la modestie et la vérité.

Totalement émancipée de sa vie antérieure erronée, elle découvre sa nature originelle pure qui est une avec la nature de l'univers.

Laissant courir librement et spontanément son énergie divine, elle transcende constamment des situations compliquées et ramène tout ce qui gravite autour d'elle au statut d'unité intégrale.
Puisqu'elle est une divinité incarnée, lorsqu'elle agit l'univers suit.

Soixante-dix-huit

Il existe maintes religions partielles et puis, il y a la Voie intégrale.

Les religions incomplètes sont des inventions humaines désespérées et habiles; la Voie intégrale est une expression profonde de l'esprit universel total et pur.
Les religions partielles s'appuient sur la manipulation hypnotique d'esprits non développés; la Voie intégrale est basée sur la transmission libre de la vérité simple, naturelle et immuable.
Il s'agit d'une réalité globale et non d'une pratique occulte.

La Voie intégrale évite le fanatisme conceptuel, le style de vie extravagant, la nourriture luxueuse et la musique violente.
Ces façons gâchent la sérénité de l'esprit et bloquent le développement spirituel.

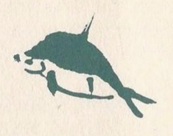
En renonçant à ce qui est la mode et en embrassant ce qui est simple, honnête et vertueux, la Voie intégrale nous ramène à l'essence subtile de la vie.

En adoptant ces observances vous deviendrez comme elles: honnête, simple, vrai, vertueux, entier.

Vous le constatez, dans des recherches fragmentaires, la transformation d'une personne est également toujours partitive.
Mais dans le travail intégral sur soi, il est possible de réaliser une métamorphose complète, de transcender ses limitations émotionnelles et biologiques et d'évoluer vers un état d'être supérieur.

En vous tenant à l'écart des ténèbres et en suivant cette voie simple, vous deviendrez extraordinaire, insondable, un être d'une perspicacité cosmique sans limite.
Par la réalisation de la vérité subtile de l'univers, vous survivrez au temps et à l'espace.

Soixante-dix-neuf

Parmi les générations à venir ceux qui étudieront
et pratiqueront la vérité contenue dans ces
enseignements seront bénis.
Ils acquerront la lumière subtile propre à la sagesse,
l'épée puissante de la clarté capable de déraciner tous
les obscurcissements et la perle mystique
de la compréhension qui englobe l'univers entier.
Ils atteindront la vision nécessaire à la perception
de la vérité intégrale du Tao.
En adhérant à cette vérité avec une sincérité jamais
ébranlée, ils incarneront la totalité, le courage,
l'indestructibilité et ce qu'on ne peut nommer.

Quatre-vingts

Le monde regorge de maîtres à moitié éveillés.
Par trop habiles, trop "sensibles" pour vivre dans le
monde de tous les jours, ils s'entourent de
satisfactions égoïstes et accordent leurs grandioses
enseignements aux imprudents qu'ils étourdissent.
Se faisant prématurément de la publicité, voulant
atteindre quelque climax spirituel, ils sacrifient
constamment la vérité et se désaxent par rapport
au Tao.
En fait, ce qu'ils offrent au monde c'est leur propre
confusion.

Le maître véritable comprend que l'illumination n'est
pas la fin mais le moyen.
Sachant que la vertu est son but il accepte les longues
observances, souvent ardues, nécessaires pour y
accéder.
Il n'intrigue pas pour devenir un dirigeant mais
calmement donne son appui à n'importe quelle
responsabilité qui lui échoit.

Sans s'attacher à ses accomplissements, ne
s'appropriant en rien les honneurs, il guide le monde
entier en montrant le chemin aux individus qui
l'approchent.

Il partage son énergie divine avec ses élèves
les encourageant ou leur créant des épreuves
afin de les renforcer, les grondant afin de les réveiller, dirigeant les courants de leurs existences vers l'océan infini du Tao.
Si c'est à cette sorte de maîtrise que vous aspirez
alors enracinez-vous dans le Tao.

Abandonnez vos habitudes et vos attitudes négatives,.
Renforcez votre sincérité.
Vivez au sein du monde ordinaire et élargissez vos valeurs à sa mesure sans marquer de différence entre les tribulations des jours.
Soyez le père et la mère, le frère ou la soeur, l'ami et le disciple des plus authentiques.
Respectez et servez humblement votre instructeur et dédiez sans vaciller votre être entier au travail sur vous-même.

En toute certitude vous achèverez la maîtrise de vous-même et deviendrez capable d'aider autrui
à faire de même.

Quatre-vingt-un

Après tous ces discours, qu'est-ce qui a été dit?
On peut indiquer la vérité subtile avec des mots
mais les mots ne peuvent la contenir.

Prenez le temps d'écouter ce qui est exprimé
sans parole,
le temps d'obéir à la loi trop subtile pour être rédigée,
d'adorer ce que l'on ne peut nommer et d'embrasser l'informel.

Aimez votre vie.
Ayez confiance dans le Tao.
Faites l'amour avec l'origine subtile, invisible de l'univers et vous vous donnerez tout ce dont vous avez besoin.

Vous n'aurez pas à vous cacher éternellement dans des retraites spirituelles.

Vous pouvez être, ici même au milieu de tout, un ermite gentil et contemplatif, parfaitement impassible, dénué d'affectation, entièrement soutenu et récompensé par ses pratiques de l'intégralité.

Encouragez autrui, donnez librement à tous, éveillez et purifiez le monde par chacun de vos gestes et de vos actions, c'est au grand jour que vous monterez au royaume céleste.

Le souffle du Tao s'exprime et ceux qui vivent en harmonie avec lui l'entendent très clairement.

Achevé d'imprimer
à Talmont-Saint-Hilaire, (Vendée)
sur les presses de PRINT'ÉDITIONS .

Dépôt légal Imprimeur : 007
1er trimestre 1995
Février 1995.

« Imaginez-vous l'univers agité ? », écrit *Brian Walker* dans sa **transmission** : « Allez de nuit dans le désert, élevez votre regard vers les étoiles. Cette pratique devrait répondre à la question. »

Par sa dévotion à ce texte inspiré qui dit l'origine, le fruit et la finalité des choses, l'auteur nous approche claire la profondeur de la tradition primordiale, car bien peu savent qu'**une chaîne orale** depuis *Lao Tseu* a survécu. Ces préceptes, alentour du *Tao Te King* et rescapés des temps obscurs révèlent l'essentiel de ce qui devait rester secret pour ne pas éventer l'efficace.

« Ne devenez pas déséquilibré à force d'adorer des idoles, des images, des idées. Ce serait comme coller une nouvelle tête sur celle que vous avez déjà. » Mises en forme tels des poèmes ces quatre-vingt-et-une leçons pour atteindre la maîtrise, l'illumination et la paix de l'esprit sont un complément aux splendeurs du *Tao Te King*, s'articulant au plus accueillant de la pensée chinoise. Ce livre ouvre une façon de vivre libératrice, philosophie de la simplicité.

Par bon sens la transcendance nous baigne.

Fenêtres

ISBN 2 86487-024-X

90 F